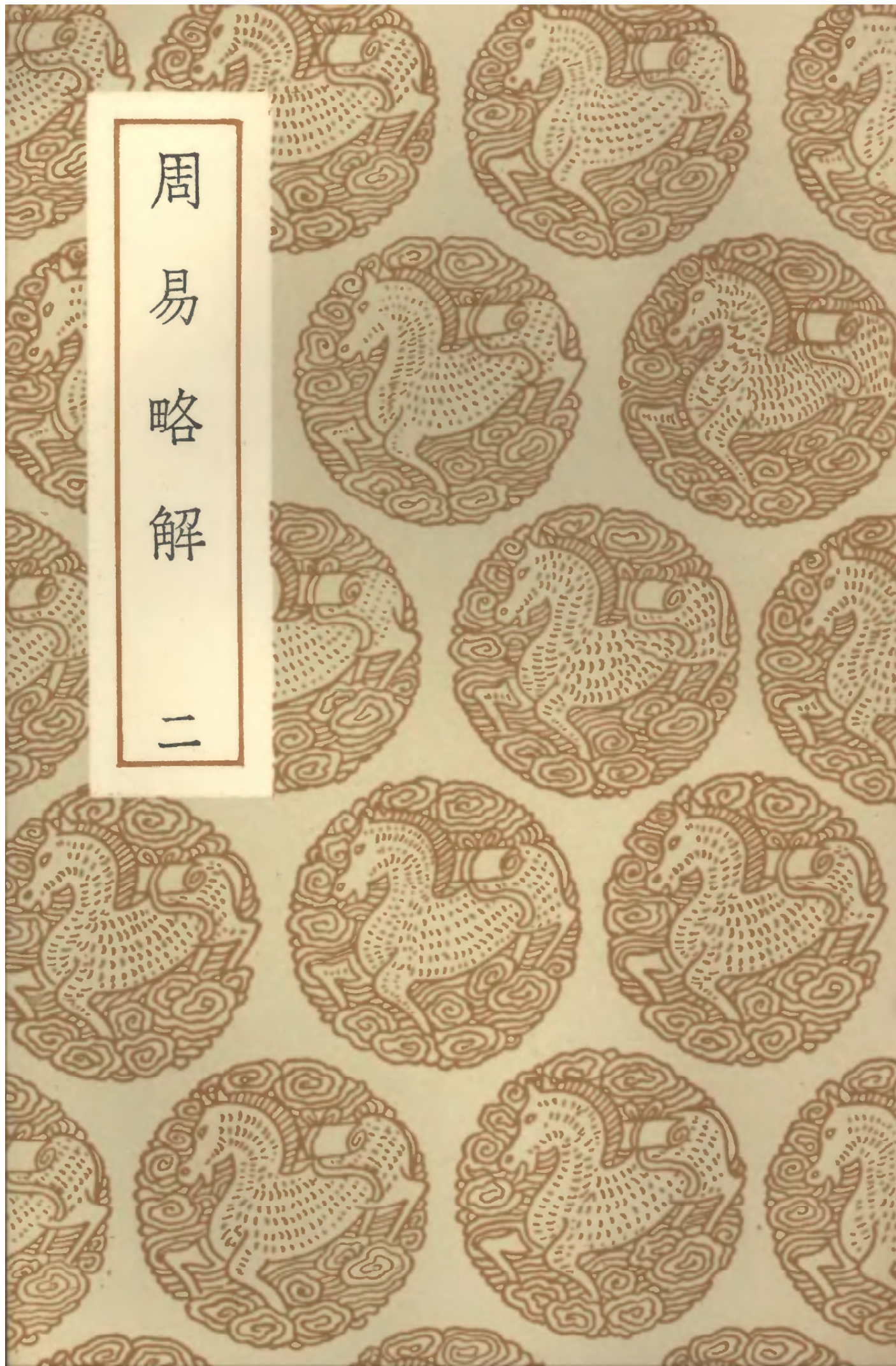

周易略解
二

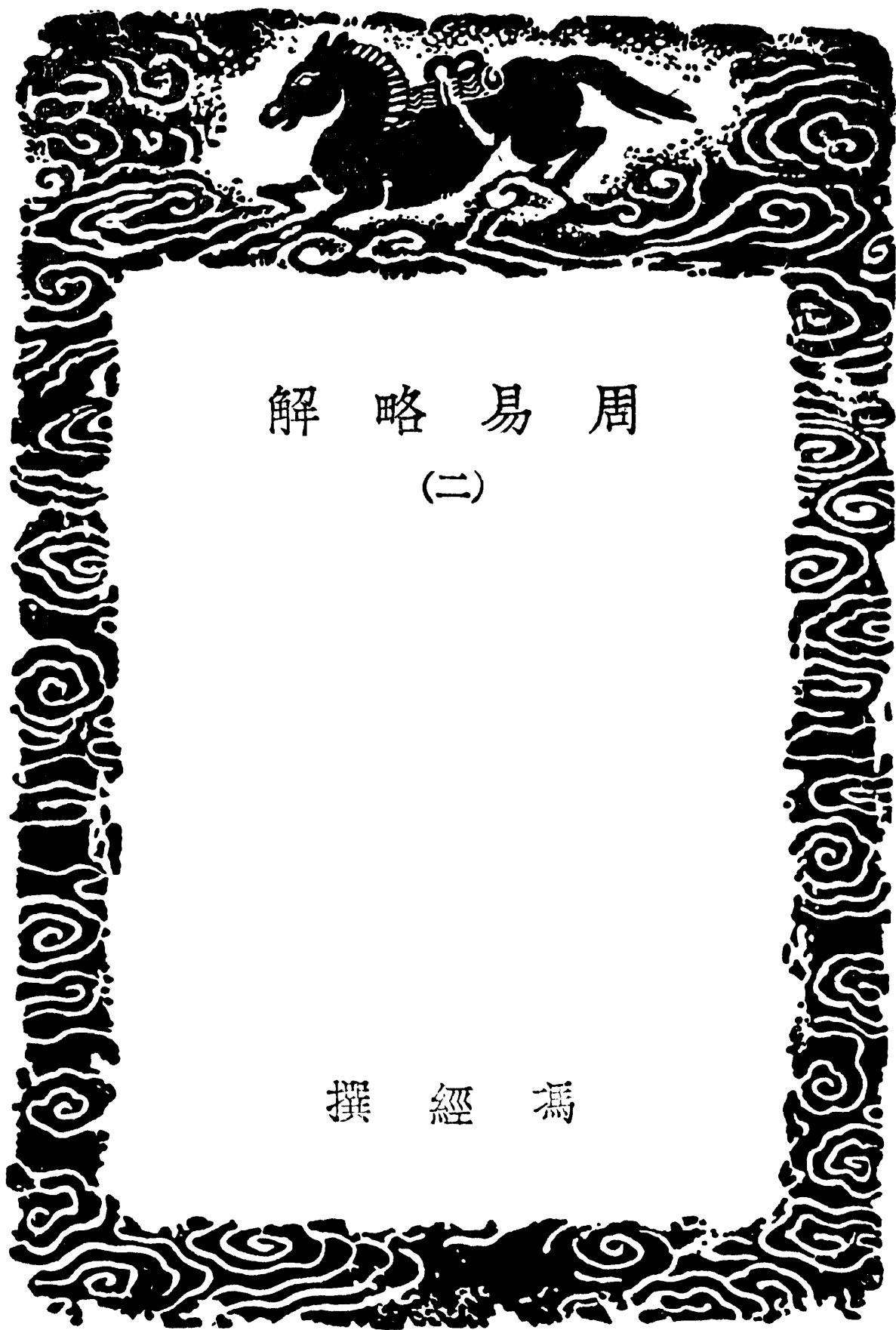

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

解 略 易 周

(二)

撰 經 馮

周易略解卷三

後十卦

三三噬嗑亨利用獄。

卦有剛亦不吐之意。如噬而嗑。故亨。不畏強禦。故利用獄。又按坎陷三木。艮狗守之。如獄。後凡諸獄。皆放此。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。

卦體近取諸身。喻有小人以養君子。噬嗑喻治而化之也。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

能噬而嗑。則亨矣。剛柔分而動明合。則獄無冤民。柔得中則民自不冤。又按三剛三柔。故曰剛柔分。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電以去天地間之梗。猶噬嗑以去頤中之梗。先王則用刑法以去天下之梗。

初九。履校滅趾。无咎。

噬嗑之晉也。因獄而慎動。未進而无咎。又按震爲足爲大。如履校。互坎隱伏。如滅趾。

象曰。履校滅趾。不行也。

小懲而大誡也。又按震互坎爲行險。承艮止之故不行。有不行而後可以有行。卽小人之福。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

噬嗑之睽也。小事吉也。二以柔而治在下之獄。雖易亦勞。如俯首噬膚而鼻伏焉。得中故无咎。又按自初至四似頤易噬。故曰噬膚。艮覆如滅。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六三。噬腊肉遇毒。小吝无咎。

噬嗑之離也。以柔居剛而用獄。過中失正。故難決而受其累。然與五同功。雖不盡亨。尙可補過。又按腊乾久之肉。近離故也。互坎遇險如毒。

象曰。遇毒。位不當也。

三言遇毒。四五言得。皆頤中物而美惡異詞。位不同也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

噬嗑之頤也。以剛居柔。遇難決之獄。唯慎用焉。而剛直在其中。惟知難守正。而吉在其中。金矢喻剛直也。又按離爲乾卦。肺骨在肉中。猶剛居柔內。噬而得矢者。田所獲禽。恆有之。坎爲弓故剛。居坎內爲金矢。本義謂周禮訟獄入鈞金束矢而後聽之。亦喻剛直。但非頤中物耳。

象曰。利艱貞。吉未光也。

坎爲隱伏。未爲電光。而光在其中。

六五噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

噬嗑之无妄也。柔上行而決獄者也。雖柔而中。剛之道存焉。秉正知危。則无咎。又按離中柔爲乾肉。黃金疑亦九在肉中者。本義亦謂鈞金。則非噬肉所得。

象曰。貞厲无咎。得當也。

得當猶得中耳。雖不當位。利用獄也。

上九何校滅耳。凶。

噬嗑之震也。在獄而怙終失則者也。又按離木中虛。如校。艮背坎脊何焉。乘坎爲耳。隱伏如滅。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

聰猶聽也。既識小善小惡。而以爲无益无傷。是不明也。又按鼎以木巽火。大烹養賢。故離爲耳目聰明。此以木動火。則惡之易。如火燎原。不可救藥。故離爲聰不明。

三三賁。亨。小利有攸往。

體德皆有賁飾意。履者禮之體。賁者禮之用。天理之節文。人事之儀則也。物不可以苟合。故有禮儀以相接。乃亨。又必退讓以明禮。不敢自用。小利往耳。又按離明坎通。故亨。震動艮止。故小利往。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

三柔成文。三剛體質。傳稱坤爲文而乾爲金爲玉。詩曰。追琢其章。文也。金玉其相。質也。乾中變離。一柔來文兩剛。如先有質而後有文。故亨。坤上變艮。一剛上文兩柔。如文旣盛而節以質。故小利往耳。柔來成離。互坎如日月合璧。剛往成艮。互震如終始循環。皆天文也。舊解補剛柔交錯四字于天文上。尤明文明以止。人文也。

質勝則野。故貴文明。文勝則史。故又以止。文質彬彬。君子人也。內離文明如衣錦。外以艮止如尙絅。其文闇然日章。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

觀日月星辰。以鳥火虛昴。察時變。觀人文日新。以禮樂法度化天下。內離爲明德。外止則不大聲。以色化民之本也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

雷電合而章。雖陰雨而威照並行。故利用獄。山下有火。賁。如日夕而明不上行。故惟各盡微長。以明庶政。无敢自飾爲能以折獄者。慎之至也。

初九。賁其趾。舍車而徒。

賁之艮也。初以剛正自得。不願人之文繡者也。容止可觀。安步當車矣。又按承二應四。互坎爲輪。在下爲舍。

象曰舍車而徒義弗乘也。

見得思義閔子所以辭費宰也。

六二賁其須。

賁之大畜也日新其德也柔來文剛以德增美于世如須增美于頤蓋三以上有頤象也。

象曰賁其須與上興也。

從三互震而起與之同升諸公衛侯所以爲大夫也。

九三賁如濡如永貞吉。

賁之頤也養正吉也以剛而比兩柔增華潤色易失其正故貴永貞又按離火如賁互坎水潤如濡。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

失正則納侮永貞則莫陵公子荆所以善居室也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

賁之離也處文明與止之間又下應初始未合而可合也下卦離明尙文賁如者也上卦艮止于質皤

如者也白馬翰如背馳未合也然文與質本非如寇以相害正宜合如婚媾以相成也又按互震馬動如翰。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。

位處多懼。疑離過於文。疑艮過於簡。然始疑而終合。則簡而文矣。子夏論素絢。始疑而終悟也。

六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝終吉。

賁之家人也。小利有攸往者也。二以柔來文剛。故亨。五不應二。惟聘召高尙之賢。而用幣又簡。故吝。然禮奢寧儉。終得上剛以文其柔。故吉。又按上剛處外。艮爲山。爲果蓏。如賢人隱于邱園。互震爲元黃之帛。

象曰。六五之吉。有喜也。

君心克儉。又得敦素之賢。將以化成天下。故上得志而五有喜。此伊尹暨湯所以咸有一德也。上九。白賁无咎。

賁之明夷也。晦而明也。上卽邱園之賢。在卦爲剛文柔。在爻爲白受采。止而不過。故无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。

三三。剝不利有攸往。

九月五陰剝陽。前言八月有凶者。防其漸耳。

彖曰。剝剝也。柔變剛也。

剝爛也。夬剛決柔。剝柔變剛。所謂剛柔相推而生變化也。陳隆山曰。君子之去小人名。正言順。故曰決。小人欲去君子。浸潤侵蝕。故曰變。一字之間。情狀皦然矣。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。

卦有小人長之象。小人觀之。當如五之順上止下。君子觀之。當如上之順時自止。蓋君子深知消必虛。虛必息。息必盈。盈必消。不可逆也。尙謂上合天行。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

地爲山基。基薄山傾。民惟邦本。本固邦寧。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝之頤也。小人初長。非養正矣。牀喻君子之高。足剝則牀之辨附於地矣。陰邪欲人附己。故謀害正。由卑及尊。先其易者。蓋以漸也。蔑貞卽柔變剛。又按艮堅木止于地上如牀。在下爲足。頤貞吉。今蔑貞故凶。互相發也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

剝足以滅其下。則上不能安。小人之計也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝之蒙也。小人漸長。亦非養正也。辨牀之幹。分隔上下者。有辨猶未盡附于地。辨剝則盡附地矣。又按蒙利貞。今蔑貞。故凶。互相發也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

相應爲與。二不應五。亦未與上應。不能如三之无咎。

六三。剝之无咎。

剝之艮也。與上正應。自不蔑貞。其所剝者。惟去其蔑貞者而已。故无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

有正應。則失邪黨。如係丈夫。則失小子。

六四。剝牀以膚。凶。

剝之晉也。如鼫鼠焉。不可近也。四陰長矣。艮背止焉。故及其膚。及膚則人必棄牀。亦所以剝牀耳。而膚受其害。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

牀盡則膚亦附于地矣。蓋牀遠地則膚尊。猶廉遠地則堂尊。故曰上以厚下安宅。否則不安。坤初所謂堅冰至。由辨之不早辨也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

剝之觀也。下觀而化也。率柔以承剛。能順而止者也。又按衆陰相承。如貫魚。艮爲闔寺。衆陰在內。如宮人。五以柔尊。率之以受上寵。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

剝之坤也。厚德載也。果食則消。其不食者將息。故曰物不可以終盡。上以厚下安宅。如輿安身。小人剝上如剝廬耳。又按艮爲果蓏。上覆如廬。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

君子在上。民所當載。小人之長。求見用耳。不知无君子則不可用。

三三復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復以自知。小而辨于物。如人明善以復其初。德之本也。卦體可亨。德亦无疾无咎。消者復息。道本然也。至期來復。則利有往矣。又按由剝上出爲坤。由坤下入爲復。至臨泰則朋來无咎。七日解見臨象。自姤一陰生。歷遯二陰。否三陰。觀四陰。剝五陰。坤純陰。至復一陽。凡七卦。取象於日。自午至子。亦七也。

彖曰。復亨。剛反。

人有慾則無剛。姤之所以不可與長也。剛則不屈于物慾。復之所以亨也。又按震爲反生。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

反復其道。七日來復。天行也。

剝順而止。理在數中。復以順行。數在理中。皆尙消息盈虛。

利有攸往。剛長也。

小人長。則君子道消。而往窮矣。遯否至剝是也。復由剛反而漸長。則朋來无咎。而往亨矣。臨泰大壯是也。

復其見天地之心乎。

天地以生物爲心。方其初復。惟知微者能見之。故爲想像之詞。至大壯則心發爲情。遂可見矣。故爲決詞。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷行天上。仲春四陽月也。澤中有雷。自秋嚮冬也。雷在地中。冬至一陽生也。閉關不行。月令所謂齋戒。掩身以待陰陽之所定也。十一月朔巡狩。而是日則不省方。又按坤闔戶。故閉關。動者藏。故不行。不省。初九不遠復。无祇悔。元吉。

復之坤也。初卽剛反也。自知悔生于動。非禮勿動。故不至悔。彖曰。剛反。謂復禮也。顏子似之。

象曰。不遠之復。以脩身也。

六二。休復。吉。

復之臨也。亦能亨者。人依木息爲休。二以近初見休。故吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

六二。頻復。厲。无咎。

復之明夷也。三爲人位而動極不當。所謂人心惟危也。然與五同功在震坤之間。旋動旋靜。故頻失頻復。雖厲无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。

復之震也。原始曰。在羣陰之中而能獨與初應。故以獨復嘉之。愚按四在卦中。震動順行。故曰中行。象曰。中行獨復。以從道也。

二。近初爲下仁。四應初爲從道。

六五。敦復无悔。

復之屯也。五能見天地之心者也。道心惟微。敦謂能充實之則微者著矣。初以无祇悔元吉。則五亦可知。又按坤厚能敦。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

輯辭曰。二四待初而復。故曰下仁。曰從道。五不待初。故曰自考。參義曰。以其有中德。故能自考其善不善也。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。復之頤也。見左傳襄公二十八年。重陰遠陽失中。無以自考。故迷也。災則不止疾。眚則必多咎。出入有

災況行師乎。朋來多眚而禍及國君。總由一念之迷。以至害大而久也。
象曰：迷復之凶。反君道也。

初爲卦主。有君道焉。上與初正相反也。不來復者也。

三三无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄。誠正也。卦有誠正之體。元亨固可往。若誠而匪正。雖无私而未當理。則非无妄之至。不利往矣。又按震起艮止。乾行巽伏。故不往。

象曰：无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

大壯剛自內出。此卦剛自外來。外三剛爲乾行。內一剛爲震主。剛自內出者。志帥氣而行也。剛自外來者。行慊于心而爲主也。動而健。其德不回也。剛中而應。心同此理也。亨由天命之祐。以正天命乃祐。若徒恃无私而往。將窮于所之。尙欲行哉。

象曰：天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天下雷行。萬物資始耳。而各正性命。已于此時與之。所謂乾元統天也。惟天地萬物父母元后亦然。盡物之性。與時並茂。

初九无妄。往吉。

无妄之否也。而不否者。剛自外來而爲主于內者也。六爻以剛爲誠。當位爲正。初兼誠正。天命祐之。故往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

无妄之履也。二以正求誠。行法俟命者也。居正則無三上之災眚。柔虛未若初五之剛實。然誠不可以強求。惟淡然無求。乃所以求誠。不急功利。則利往也。田一歲曰菑。三歲曰畲。又按震木動。互巽木入艮土而止。故有此象。

象曰。不耕穫。未富也。

小畜五富。剛能有功也。泰四謙五不富。柔乃有功也。此言未富。柔不急功也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

无妄之同人也。而未亨者。三匪正有眚也。承乾應乾。本非妄爲。但誠正未至。天命不祐耳。又按或繫以下。猶訟上或錫。益上或擊。皆自外來。不足計也。

象曰。行人得牛。邑人災也。

順受其災。庶无妄爲。

九四。可貞。无咎。

无妄之益也。惟誠可以求正。故无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

貞本固有。貴不失耳。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之噬嗑也。五卽剛中而應者。无妄而有疾。還以无妄處之而已。又按巽風乾寒爲疾。巽木艮石爲藥。巽不果。艮止之。故勿藥。

象曰。无妄之藥。不可試也。

无妄何藥。勿藥卽其藥。戒妄試也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

无妄之隨也。而不亨者。亦匪正者也。三柔居剛。誠正未至。雖居亦災。上剛居柔。誠而未正。惟行有眚。卽不利有攸往也。

象曰。无妄之行。窮之災也。

无妄之往。何之矣。

三三。大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

畜。育也。蒙蠱大象皆以艮爲育德。小畜巽柔爲主耳。今主艮。剛德乃大也。能正則祿在其中。臣之吉也。

用作舟楫。君之利也。

彖曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德。

乾體剛立而德健行，艮象篤實而有輝光，日新之謂盛德，莫盛乎艮也。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

健雖美德，過則失正，艮體剛上，五尚其賢，尚其德足以止三陽之健，所謂師道立則善人多，大畜以正也。又按无妄震下反上爲艮。

不家食吉，養賢也。

大有尚賢，頤鼎養賢，大畜兼之，皆五柔上剛，既尚以禮，又養以祿，養一大賢以及羣賢也。利涉大川，應乎天也。

止健則健而不過，故能共濟，合乎天理之當然也。

象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。

天固生物不測，山亦生物不測，是山以天德爲德，君子多識前言往行，亦以古人之德爲其德。初九有厲利己。

大畜之蠱也，以育德也，時方止健，舍之而不用，卽所以抑而教之，使自安也。況初九非當健之時，故往則有危，而利于自止，不得不家食耳。

象曰有厲利己不犯災也。

未犯則曰厲犯之乃爲災言不犯災亦危詞耳。

九二輿說輶。

大畜之賁也。明以止也。能知時矣。剛中不過。健能自止。不待有厲而後己也。輶伏于軸上。車不欲行則暫說之。與說輻不同。解見小畜。又按初如子路不可行軍。二如閔子不爲費宰。

象曰輿說輶中无尤也。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

曰讀作日

大畜之損也。利貞者也。惟能健行正。宜止健。乃利于行。故馬雖良。猶必艱貞。不妄逐也。輿衛難備。猶必日閑。不輕往也。此其所以利耳。又按乾爲良馬。震動而初二隨之。如逐兩陽。同力如輿以載之。衛以防之。乾惕知艱。故日閑。震爲大塗。故利往。此則隱居求志。行義達道。顏子能之。

象曰利有攸往。上合志也。

乾健至三而止。上剛亦能止健。往遇合志。故利。

六四童牛之牯。元吉。

大畜之大有也。元亨者也。初剛應四。互震欲動。四以柔正止之。使寧順而不健。如牛未角。已防其觸。學記曰。禁于未發之謂豫。故元吉。又按初本良馬。地位屬土。如牛。在初如童牛。艮以堅木止之。如牯。

象曰六四元吉有喜也。

使所應者不犯災故曰有喜。

六五豮豕之牙吉。

大畜之小畜也。五尚賢以止健。如用棧以繫豕。又按豕水畜。乘兌之象。爾雅云。豕子豬豮豮。豮者豬子也。錢氏以牙爲繫豕之棧。蓋震木艮止。列棧如牙。舊解謂豬去其勢。

象曰六五之吉有慶也。

使所應者皆无尤故曰有慶。

上九何天之衢亨。

大畜之泰也。上卽五所尚之賢。剛上者也。德盛而位高。當路于朝而無所疑。任大責重而無所懼。本義言何其通達之甚也。訂詁曰。詩云何天之寵。義同。王延壽魯靈光殿賦。荷天衢以元亨。可證。又按艮背何天。互震。大塗如衢。

象曰何天之衢道大行也。

卽不家食吉利涉大川也。

三三頤貞吉觀頤自求口實。

外實中虛頤之體也。下動上止頤之德也。口容以止爲正。故艮三爻皆吉。震三爻皆凶。觀頤可知其吉。

凶。動則求人。惟止則自求也。又按全卦似離爲目。故觀。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

養正則吉。不待外求於己。取之而已矣。觀其所養何如。養其大者。爲大人。養其小者。爲小人。卽於所養中。觀其自養何如。果能不以小害大。則必反求諸己。自知所以養之者。而吉在其中。實非兩事也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

聖人如天地之無不養。而急親賢之爲務。又按互坤萬物致養。坤衆如萬民。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

山下有雷。春生之始。天地養萬物也。君子寧默識以畜德。毋養小以失大。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

頤之剝也。靈龜不食之物。舍其剛正而外求口實。非貞吉也。謂初爲爾者。輕賤之詞。上爲卦主。故曰我耳。又按似離爲龜。震動如朵頤。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

外求而得。亦不足貴。況不得乎。

六二。顛頤。拂經于邱頤。征凶。

頤之損也。求无益于得者也。顛頤。謂求養于下。拂經于邱頤。謂拂應五之常而求養于上。皆征凶也。又

按艮山如邱。震足能征。本義以拂經爲句。

象曰六二征凶行類也

本義曰初上皆非其類也。按此則征凶當兼兩者。非專指于邱頤矣。又按互坤。西南乃與類行。震艮東北。故皆失類。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

頤之賁也。賁三以永貞吉。頤三以拂貞凶。互相發也。頤養正也。三不中正而居動極。拂頤之正甚于二之拂經。二若不征猶未必凶。三以不正爲正。以反常爲常。終不可用。更无所利。

象曰十年勿用道大悖也。

大悖甚于失類。又按迷復之凶。十年不克征。與元吉之道相反也。拂頤之凶。十年勿用。與貞吉之道大悖也。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

頤之噬嗑也。噬嗑四以艱貞吉。此以顛頤吉。互相發也。四能顛而不拂。不舍靈龜者。初不自貴。四貴重之。而下求益焉。眈眈不舍也。逐逐不暫舍也。求利如是。則咎初所以凶也。求道如是。則无咎。四所以吉也。又按四在艮山似離。文炳如虎。

象曰顛頤之吉上施光也。

急親賢則施及萬民。自上下下。則道大光。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

頤之益也。雖拂而不顛。知時義者也。勞于求賢而仰承上九。故拂應二之常。逸于任人而自止于本體。故吉。雖不可涉大川。而從上則利涉矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

互坤。順也。從上。則可以養及萬民矣。

上九。由頤厲吉。利涉大川。

頤之復也。德之本也。上爲卦主。萬民由之。以養位高。責重。知危則吉。五不利涉而上利者。代有終也。又按艮爲堅木。乘震木動。故利涉。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

養及萬民。時義大矣。雷氏翠庭曰。下三爻在下位。爲自養以求人。所以皆凶。上三爻在上位。爲養人以求人。所以皆吉。

三三。大過。棟桡。利有攸往。亨。

卦體陽倍于陰。大過于小。如人大志有餘。小心不足。故可危。中爻及兩德可亨。又按巽爲木。爲繩直。互乾爲圓。如棟。兌爲毀折。巽風。桡之。巽德之利。和兌利往。

彖曰：大過，大者過也。

過非美名。然幸其爲大者過也。如人能見大意，不安小成，猶可因其志而裁抑之也。棟橈，本末弱也。

初柔本弱，則難善始。上柔末弱，則難善終。固可危矣。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

剛過卽大過也。而適得其中，則過所當過。如尙父鷹揚，雖過猶未過耳。卦德又以柔克。如伐爲變，伐果能利往，乃亨。否則橈矣。又按四陽皆爲中爻，聖人于大小過皆扶陽于中，故不以頤爲小過，亦不以中孚爲大過，皆謂其內陰，非所以扶陽耳。

大過之時大矣哉。

禹稷之急，伊尹之任，皆時使然。苟非其時，必不可過。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

本立于大澤之內，君子獨立于大過之時，進固不懼，如木之高，退亦無悶，如澤之悅。初六，籍用白茅，无咎。

大過之夬也。初因本弱而善用之，敬慎不敗耳。又按巽爲白，潔齊如白茅。象曰：藉用白茅，柔在下也。

剛方過而初能柔。巽能高而初能下。是亦獨立。

九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

大過之咸也。取女者也。二卽剛過而中。巽行利往者也。互乾西北。時過則楊枯。在巽東南得地。猶生稊。剛過如老夫。乘初濟以柔。喻高明之人得沈潛之輔。故利也。又按楊澤中木。初柔在下。故爲稊爲女妻。象曰。老夫女妻。過以相與也。

自知其過。與初相濟。

九三棟桡凶。

大過之困也。剛過失中矣。二四居柔。故初柔亦能藉之。九三重剛。如木堅重。則初爲本弱。而桡乎下矣。象曰。棟桡之凶。不可以有輔也。

九四棟隆吉。有它吝。

大過之井也。棟隆喻德盛也。以剛而居柔。乘巽而說行。故吉。本義以應初爲有它。然凡言有它者。皆因它爻非正應也。比初有它吉。喜其因二而吉。此言有它吝。恐其因三而桡。猶中孚初本虞吉。有它不燕。恐其因三而鼓罷泣歌耳。大過中孚兩象互易。大過之四卽中孚之初。故意略相似。象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。

九三過不相與。故无可輔。四則可以有輔。故能不桡。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

大過之恆也。五剛居剛。雖中而非時中也。枯楊有華。生猶未生。老婦士夫得猶未得。蓋上柔末弱。不能助剛之過。故无咎。亦不能節剛之過。故无譽。又按兌本少女。言老婦者。大過顛也。故倒象巽長耳。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

雖生亦不可久。雖无咎。亦可醜矣。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

大過之姤也。上時窮而義大。雖凶无咎。所遇使然也。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

可哀而不可咎。

䷁ 習坎。有孚。維心亨。行有尙。

坎獨言習者。歷試以成其德也。有孚則身雖陷而心可亨。行有同德以相尙。又按坎爲通。互艮篤實。互震能行。二五相尙。

彖曰。習坎。重險也。

重險如苦其心志。以至拂亂其所爲。是也。

水流而不盈。行險而不失其信。

卦象如水滿則流。性就下而有常。如人信孚。

維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。

卦體二五剛中。同道相尙。往則有功。

天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

天高地厚。不設而自險。法天守國。無隙可乘。法地守國。有恃不恐。皆設險以消天下之險。故大。

象曰。水流至。習坎。君子以常德行。習教事。

水流而不息。盈科而後進。智者樂焉。學不厭。智也。教不倦。成物。智也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

坎之節也。止也。柔處極下。不能心亨。晉昭侯所以將亡也。又按初三皆窞。猶需四上皆穴。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

道謂剛中。與上同失。特未三歲耳。

九二。坎有險。求小得。

坎之比也。維心亨者也。心自反求。未敢務大。積行累功。漸有所得。衛文公所以中興也。

象曰。求小得。未出中也。

安于險中。未敢大出。第從其小者而求之。是謂心亨。

六三求之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

坎之升也。三非剛中。雖行不能有尚也。之往也。坎坎重險而不可行。枕謂切身。魯昭公在乾侯似之。象曰求之坎坎終无功也。

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎。

坎之困也不失所亨也。四與五孚者也。酒惟一樽。食惟二簋。器兼用缶。納于人而交以道。可自牖以達于室。蓋喻臣之接君。文雖不足而貴誠。因其所明則易入。終无不孚也。潁考叔於鄭莊公似之。又按中滿如樽簋重坎爲貳。震仰如缶。艮爲門闕。牖在其內。晁氏以樽酒簋爲句。貳益之也。

象曰樽酒簋貳剛柔際也。

際交孚也。晁氏謂本无貳字。

九五坎不盈祇既平无咎。

坎之師也。五亦剛中與二同德。在險固不可歉。亦勿遽盈。惟平无咎。觀水可知。

象曰坎不盈中未大也。

涓涓不已流爲江河。未大者非終不大也。卽求小得之意。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

坎之渙也。上柔險極不求出者也。纂言曰。周官司園掌收教罷民。能改者上罪三年而舍。其不能改而

出園土者殺三歲不得其罪大而不能改者歟。蔡叔囚于郭鄰似之。來氏曰：徽，纏索也。兩股曰徽。三股曰纆。坎至上而凶，渙至上而出，窮則變也。

象曰：上六失道，凶三歲也。

三三離，利貞，亨，畜牝牛吉。

離德必貞，乃亨。貞順則吉。又按離爲大腹，故象牝牛。

彖曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

麗謂相附麗而華麗生焉。天象土宜皆有所麗，重熙之象。普天率土皆麗乎正，重熙之化也。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

凡重卦乾坎以五爲主，坤離以二爲主。凡物性馬健以牡爲中正，牛順以牝爲中正。柔未必盡亨，以麗乎正故亨，是順未必盡吉，以畜牝牛吉也。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

天無二日而有繼作，猶水一源而洊至耳。大人緝熙以明明德于天下，亦猶是也。又按六爻象十二時，初爲卯辰時，二巳午時，故曰中。三未申時，故曰昃。四酉戌時，舉火故突。五亥子時，天心來復，故吉。上丑寅時，故復言出，所謂兩作也。

初九履錯然，敬之无咎。

離之旅也。以明慎也。初當日出而作之時。火性既烈。又以剛始。錯則咎矣。惟未錯而常若錯然。此畏咎所以无咎也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

六二。黃離。元吉。

離之大有也。當照臨下土之時。人在普天。率土必有所麗。能如日月麗天。百穀草木麗土。則爲中正之麗。故元吉。黃中央正色也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

離之噬嗑也。明作過中。非黃離矣。日昃喻心德之昏。無明可繼。過剛失中。非歌則嗟。哀樂失時。殃咎必至。又按離日兌西如昃。在人則如大耋。中虛如缶。兌口歌嗟。

象曰。日昃之離。何可久也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

離之賁也。智昏而繼之以暴。猶日昏而繼之以火。未幾而死灰不能復然。又按兌毀成灰如死。巽風散之如棄。

象曰。突如其來如。无所容也。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

離之同人也。先號咷而後笑也。五爲繼體之君。任大責重。憂以天下者。閔予小子諸詩是也。又按離目兌澤如涕。

象曰六五之吉離王公也。

王公天位也。柔麗乎中。亦如日月麗天。而羣臣百姓各如百穀草木麗乎土。以待照臨。明于爲君之難。故吉也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

離之豐也。王假之也。上蓋五所用以化成天下者。嘉其能執訊而不必獲醜。書所謂殲厥渠魁脅從罔治。故无玉石俱焚之咎。又按離爲甲冑戈兵。故曰征。四近君而剛不正。在離目之上。如首互兌爲折。三亦剛惡爲醜。能正故免。

象曰王用出征以正邦也。

周易略解卷四

下經

元亨爲陽說見上經。利貞爲陰。多在下經。貞者正也。先正男女。正則爲咸。爲家人。爲漸。不正則爲睽。爲姤。爲革。爲歸妹。爲未濟矣。睽與革經不言女。而兩彖傳皆言女志。蓋閑有家者。閑於志未變之初。不可使如睽之志不同行。革之志不相得也。未濟經不言男。而雜卦傳言男之窮。蓋家道正者。正以男正位乎外。不可使如未濟之位不當也。

前十卦

䷞咸亨。利貞。取女吉。

先天乾兌同方。艮坤同方。故爲上下經之首。兌亨利貞耳。此則內艮爲主。取兌少女偕臧。故吉。象曰。咸。感也。

艮限也。無阜如有阜。故止爲山。兌說也。無言如有言。故見爲口。官知止而口欲言。相喻爲咸。不約而同。不謀而合。故曰咸。速也。不疾而速也。又曰感也。無心而有心也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

柔上則不屈。剛下則不亢。凡物皆同氣相求。而山澤燥溼本非同氣。亦感應相與者。如人和而不同也。

卦體可亨。卦德利貞。卦象取女吉。全經剛柔皆應者八卦。否泰爲上經之中。咸恆損益既濟未濟則下經之始中終也。皆應之卦。又以柔上剛下爲通。泰咸是也。餘見各卦。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

惟天地萬物父母。故氣絪縕而物化醇。聖人于人也。有父之尊。有母之親。故過化存神。與天地同流。合觀所感之大。而天地物情可見。

象曰：山上有澤。咸。君子以虛受人。

山以無心受澤之潤。君子以虛心受人之益。艮象思不出位。兌象朋友講習。合而爲咸。則虛受人。初六咸其拇。

咸之革也。先動者也。咸艮皆以人身取象。艮初爲趾。拇大趾也。艮以不相與而止。咸以相與而動。咸速也。諸爻多欲速之過耳。此當應與之初。將行則拇若默。喻雖最下而實最先。所謂幾者動之微也。吉凶惟其所召。故末言占。

象曰：咸其拇。志在外也。

六二咸其腓。凶。居吉。

咸之大過也。吉凶惟其所召也。艮二爲腓。謂足肚也。柔居中正。不以自重而速於應五。疾行則腓動。雖正而足容不動矣。自動則吉。

象曰。雖凶居。吉順不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

咸之革也。萃三小吝。咸則三本剛正。而屈己以相與。亦欲速者也。從行則役。動不能自主矣。執此而往。非亨也。又按互巽爲股。從兌相說。如隨。艮手如執。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

兩柔隨人。猶可原也。剛亦不處。所執卑矣。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

咸之蹇也。此居心位。如心有欲失正。故悔與初正應。以義勝欲。則吉而悔亡。若與三往來。則爲執隨所擾。以欲從欲。是爲同類朋從。而非二氣感應矣。又按經言悔亡。自此爻始。

象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

與初正應。尚未感害。乘三執隨。則未光大。不足以見天地之情矣。

九五。咸其脢。无悔。

咸之小過也。利貞者也。脢在心上。與心相背。與拇相反。拇雖小而向前。故喻幾者動之微。稍過則有悔矣。脢雖大而在後。故喻待時而動。則无悔也。又按艮背之上如脢。

象曰。咸其脢。志末也。

末猶後也。又按凡言本末皆指初上。初舍本而志外。五未極末而志末。各有志也。上六咸其輔頰舌。

咸之遯也。不能感人心者也。感人以言。非止而說矣。又按兌爲口舌。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

三三恆亨无咎。利有攸往。

卦體卦象卦德皆有恆意。恆則可亨无咎。宜于常正。所謂恆以一德也。有恆則宜有往。成章必達也。又按巽入利貞。震出利往。

象曰恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

恆久與咸速並行不悖。咸以柔上剛下爲忘分。恆以剛上柔下爲安分。咸象澤山。非不恆久。恆象雷風。非不感應。止而說者性靜而發爲情。巽而動者遜志而務時敏。皆應則同。

恆亨无咎利貞。久于其道也。

事物各有常正之道。所謂天下之動。貞乎一者也。

天地之道恆久而不已也。

天地得一以清寧。恆久如故而日新不已。起下終則有始之意。

利有攸往。終則有始也。

恆貞者下學之終。利往者上達之始。終無止境。法天地之恆久如故。而日新不已也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

日月得天。得其道也。四時久成。道成之也。聖人合明合序。合其道也。觀其所恆而天地物情可見。象曰。雷風恆。君子以立不易方。

雷風四時變化而不失其常。君子亦歷萬變而不易所守。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

恆之大壯也。同一利貞而初不知變化者也。以柔下應四剛。上四震仰動而不下顧。初柔暗不能度勢。常深求之。如未信而諫。無交而求之屬。故恆雖利貞而浚恆則貞凶。恆利有往而浚恆則无攸利。胡氏曰。恆初即咸上之反。兌澤反爲巽入。故有浚恆之象。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

四時變化而能久成。今始即求深非能久矣。

九二。悔亡。

恆之小過也。同一利貞而居柔失正。宜有悔矣。剛而不過。則悔亦亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

道之所貴者中。二能久於其道。又按初柔下而三過剛。惟二適中耳。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

恆之解也。與恆亨相反。恆益兩象互易。恆之三即益之上。皆居巽終應震。雷風相薄。始于惠然肯來。終於莫往莫來。故益上亦曰立心勿恆凶。雖正亦不亨矣。

象曰不恆其德。无所容也。

在解三則致寇。在益上則或擊之。在恆三則承之羞。皆无所容。

九四田无禽。

恆之升也。凡爻以獲禽喻有功者。皆由中正。師利執言。五得中也。比用三驅。五中正也。明夷南狩。三得正也。解獲三狐。二得中也。射隼高墉。上得正也。旅矢射雉。五得中也。巽獲三品。四得正也。惟恆四剛上而不中正。故無禽。

象曰久非其位。安得禽也。

得位則道在其中。非其位即非其道。

六五恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

恆之大過也。觀其所恆。婦如地道。以不虧不崩不震不騰爲吉。夫子當如四時變化。苟恆雨恆暘。恆燠恆寒。恆風則凶矣。婦喻庶民小子。夫子喻作君作師。又按闕觀言識見。此言所守。觀二居卑如女。此尊

如婦大過五象老婦士夫亦可醜也。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

上六振恆凶。

恆之鼎也好高動極以振爲恆故凶。

象曰振恆在上大无功也。

初務入不能善始上好動不能善終。

三三遯亨小利貞。

卦將否而未否正可行遯之時遯謂不可久居其所艮止其所乾動不居故乾爻皆亨無可無不可也。艮初不正二三爻小事得正亦小利耳不可大事也。

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。

遯亨謂能遯乃亨亦謂雖遯猶亨無往非亨也五本剛正則不屈于物欲而與二應又不至于矯激與時行者可久則久可速則速也。

小利貞浸而長也。

初陰不正則厲二正能固志故利因其浸長而戒勉之也。

遯之時義大矣哉。

夫消長者時也。與時行者義也。知其義則无不利矣。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

天下有羣山，猶君子下有羣小，示人以知遯也。天遠羣山，未嘗以惡而體自尊嚴。君子遠小人，未嘗以惡而自尊嚴。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

遯之同人也。初陰方長，未遯尾在後也。往謂長也。君子相時而遯，小人後時而危。以其知往而不知遯也。占者早辨止而勿往，即謂之遯。豈待既往而後謂之遯哉？又按艮爲狗，故初如尾。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

既往而後遯，猶恐有遯尾之厲。若不往，則何災。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

遯之姤也。此則小利貞者也。浸長而應五，自守中順之質以順乎剛，莫可解也。五遯而二亦必遯矣。又按艮手如執。

象曰：執用黄牛，固志也。

能自固，則人莫能說。雖賤不可奪志也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

遯之否也。內乘兩陰如係小人。遯猶未遯。故有疾厲。惟自以剛正爲主。而畜兩陰爲臣妾。則貞而不係。乃吉。又按艮爲閹寺。初陽位如臣。二陰位如妾。將否故有疾厲。艮止則不至否。故吉。

象曰：係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。疾甚則憊。固不能如上之肥遯。无不利。惟畜浸長之陰。不惡而嚴。三之能事畢矣。亦不能如五之無可无不可也。

九四好遯。君子吉。小人否。

遯之漸也。遯而亨者也。本義曰：下應初六。有所好而能絕之以遯。惟君子能之。小人不能。愚按：自三至四。剛漸出外。將成否矣。好謂居柔能和。如孔子去魯。遲遲吾行。孟子去齊。不必悻悻見於其面。人但知否之匪人。不利君子貞。不知君子自吉。小人自否也。

象曰：君子好遯。小人否也。

小人不幸。不得蒙至治之澤。猶剝廬也。

九五嘉遯。貞吉。

遯之旅也。旅固貞吉。此則剛當位而應。與時行者。泰伯之至德。箕子之明夷。皆遯之嘉美者也。象曰：嘉遯貞吉。以正志也。

二曰固志。行必果也。五曰正志。惟義所在也。箕子以之。

上九肥遯。无不利。

遯之咸也。速也。上去小人最遠。知時義之大者也。肥。謂飽乎仁義。不願人之膏粱。永无疾懣矣。象曰。肥遯无不利。无所疑也。

三係遯。互巽不果。尚有所疑。上何疑哉。

三三大壯利貞。

體德如君子道長。各有浩然之氣。與不可奪之志也。貞。謂以理持志。以氣循理。無暴其氣。象曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。

四陽盛長。其氣皆足以配道義。本剛以動。則不屈於物欲。理足以勝私也。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

正。謂直養無害。直其正也。直養。則吾身之氣塞於天地。正大。則天地之情見于吾身。象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

仲冬雷在地中。想見天地之心。仲春雷行天上。遂見天地之情。君子畏天之威。動必以禮。又按昭公三十二年。史墨所借以論魯事。非卦正解。

初九壯于趾。征凶。有孚。

大壯之恆也。剛動之始。爻位皆剛。自用而无正應。至于征凶。而後有孚于四。嗟何及矣。

象曰壯于趾其孚窮也。

先自用而後求助其孚實非積誠不足以求通也。

九二貞吉。

大壯之豐也。勿憂也。剛能居柔。不過于壯。卽不失其貞。

象曰九二貞吉以中也。

中則能持其志無暴其氣。非禮弗履也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

大壯之歸妹也。無攸利也。剛正固爲君子。應上同爲失中耳。彼小人在上。知進而不知止。不自量力。固必危矣。君子見己而不見人。視有如无。雖正亦危。小人如羊恃角。君子亦如羊不見藩。故皆觸而羸焉。又按兌爲羊。震竹如藩。兌毀折如羸。乾爲首。故三如角。

象曰小人用壯君子罔也。

九三剛極應上動極。兩不相得。小人固失。君子亦過也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹。

大壯之泰也。四兼乾震。剛以動者也。悔生乎動。然以剛居柔。與二同功。故亦貞吉而悔可亡。三觸四剛。其藩難決。四承兩柔。則藩決矣。不羸則無三之厲。壯輹則无初之凶。又按兌爲附決。出震則不羸。坤爲

大輿。

象曰。藩決不羸。尙往也。

六五。喪羊于易。无悔。

大壯之夫也。三上失中。如羊觸藩。五能舍其失中者而自用其中。故曰喪羊于易。言非難也。象曰。喪羊于易。位不當也。

五位不當。非喪羊不足以免悔也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

大壯之大有也。不可以盈也。壯極動極。旣觸難退。柔亦難遂。兩无所利。九三責備君子。此則挽回小人。蓋知其難遂而不觸乃吉。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

詳謂審己量力。艱則轉咎爲吉。

三三晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

卦象德體皆有晉接意。如王于有功諸侯用大賜顯禮以親之。姚氏曰。晝日三接。王接侯之禮也。覲禮。延升一也。覲畢致享。升致命二也。享畢。王勞之。升成拜三也。愚按二居坤土。如康侯五在天位。錫之。坤坎皆馬。坤衆故蕃。

彖曰晉進也。

物不可以終壯。故受之以晉。言進不必以壯也。

明出地上順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

其時明出地上。天子當陽也。其德內順承而外麗焉。諸侯用命也。又遇柔進上行之主。寬以居上。此大賜顯禮所由來也。

象曰明出地上晉。君子以自昭明德。

象取日進高明之意。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。

晉之噬嗑也。初在地下爲四所止。欲進見摧。能止則吉。雖未爲四所孚。自以寬裕不迫而免咎。又按柔下能裕。遺佚不怨。阨窮不憫也。

象曰晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也。

寧以正見摧。毋失正求進。命謂錫命。言無官守。故綽綽有裕。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。

晉之未濟也。二卽康侯。亦爲四所止。故愁如耳。安貞則吉。介福卽錫馬蕃庶。晝日三接。王母喻柔進上行之主。又按承坎加憂如愁。

象曰。受茲介福。以中正也。

周公雖遭疑謗而不失其常。愁如貞吉也。成王悟而迎公。受茲介福也。六爻惟二得正。六三衆允悔亡。

晉之旅也。三將出地矣。失正有悔。然坤順易從。三爻皆順乎明。初二固自信貞吉。至三則共信之而悔亡矣。又按坤爲衆。旅本親寡。必貞乃吉。此以衆允則悔可亡。互相發也。

象曰。衆允之志。上行也。

上麗乎明。衆志所同。至此則人不能摧而亦無所愁矣。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

晉之剝也。四不順而竊位者。初摧二愁。皆由四耳。設言雖貞亦厲。況不正乎。又按互艮爲鼠。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

晉之否也。五卽柔進而上行者。失正故悔。得中故悔亡。四患得患失。故厲。五失得勿恤。故吉。无不利。所恤者在正。誼明道。勿恤者不謀利計功。無欲速則政達。無見小則事成。利在其中矣。又按否五亦吉。詳繫辭傳。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

晉之豫也。體剛位極。如角之銳。進伐邑。喻自治耳。自治雖危亦吉。而无苟安之咎。然自正而已。不能知五之无不利矣。又按離爲牛。故上如角。

象曰。維用伐邑。道未光也。

自昭明德之不暇。何足以及遠。

䷢ 明夷。利艱貞。

離日坤藏。如人有明德而抑屈。宜克艱守正也。又按五乘坎險。故艱貞。

象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

內明則中有主。而外順亦非詭隨矣。所謂徽柔懿恭也。易大傳曰。易之興也。當文王與紂之事耶。又曰。作易者其有憂患乎。謂之蒙大難者。憂以天下也。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

言艱復言貞。亦謂不敢著其明耳。非敢息其明也。內謂切近。正志卽自靖自獻是也。又按坤藏如晦。象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

君子冕旒蔽目。設屏蔽門。寧傷己之明。不忍暴人之短。卒亦未嘗不明也。又按坤爲衆。離南面蒞之。初九。明夷于飛。乘其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

明夷之謙也。見左傳襄公五年。初爲逸民。避居海濱者也。飛喻明決。乘翼喻遜。不食者潔其身。一簞食不受于人也。有言者不潔其名。衆人固不識也。又按離雉如飛。在下如垂翼。離中虛如不食。應四爲主人。離坤皆爲文。如有言。

象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

明夷之泰也。二卽內文明者也。全卦象明夷。喻殷之亂世。本爻夷左股。喻文王蒙難。以救之。馬壯喻急難。故吉。又按先天離東。後天震東。皆左。二近震足如股。坎于馬爲美脊。亟心。故壯。

象曰。六二之吉。順以則也。

中正純臣。柔嘉維則。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

明夷之復也。利有攸往也。三卽所謂明夷誅也。南狩得其大首。謂應上而討其大惡。通釋曰。二之救難。可速。三之除害。不可速。易說曰。武王處明夷。則以不可疾爲貞。箕子處明夷。則以艱爲貞。各當其事也。愚按離上爲出征。折首。

象曰。南狩之志。乃大得也。

乃者難詞。蓋言得大首者。惟有南狩之志。乃可耳。苟無其志。未大得也。

六四入于左股。獲明夷之心。于出門庭。

明夷之豐也。四蓋微子之明夷也。文王事紂如作股肱。微子至親。故爲入腹。君尊如右。臣卑如左。獲心猶言得仁。始則入而同體。終則出而去之。此忠臣傷心之事。卽仁人得心之時。理順故也。又按四入坤腹。互震故出。坤闔戶如門庭。

象曰入于左腹。獲心意也。

能入而同體。故能誠心意於未去之先。終得心意于出門而去也。

六五箕子之明夷。利貞。

明夷之旣濟也。五卽內難而能正其志者。

象曰箕子之貞。明不可息也。

明可晦而不可息。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

明夷之賁也。質旣昏昧。復不知所以明之。所謂下愚不移。卽三所獲之大首也。又按前卦明出地上晉。所以爲晝也。此卦明入地中。上所以爲晦也。

象曰初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國謂尺地莫非其有。書曰明哲實作則。失其明卽失則。

三三家人利女貞。

明于內而巽于外。處家之道也。巽長女。離中女。二柔正爲貞。不凌長也。

彖曰。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

二正內。五正外。自初至五皆正。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

五爲父。二爲母。至上威如。乃統稱嚴君。合二五言也。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

自五以下皆正。五爲父。兄初爲子。三爲弟。二應五爲主婦。四應初爲長婦。各止其所。克施有政者也。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

知風之自則知修身爲本。言出乎身加乎民。行發乎邇見乎遠。可不慎乎。

初九閑有家。悔亡。

家人之漸也。女歸吉也。蒙初用發。家人用閑。顏氏家訓曰。教子嬰孩。教婦初來。皆正始也。以初應四。子

甚宜其室。則父母說。故悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

中孚防心。家人防家。皆防於未變。斯能善變也。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。

家人之小畜也。柔得位也。二卽女貞。地道無成。克修饋祀。正故吉也。又按離火坎水巽木烹飪之象。象曰六二之吉。順以巽也。

順謂柔正。巽謂從五。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

家人之益也。通釋曰。嗃嗃以義勝情。雖悔厲而吉。嘻嘻以情勝義。則終吝矣。悔自凶而吉。吝自吉而凶。愚按九三明極剛過。又無柔應。易至嗃嗃。承乘皆柔。互坎陷溺。又易至嘻嘻。故兩言之。象曰家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節猶閑也。

六四富家大吉。

家人之同人也。與二同功。承乘應皆剛正。禮曰父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。又按此首言大吉。象曰富家大吉。順在位也。

二四同順。二卑巽以應五。謙而光也。四在位以承五。柔而立也。

九五王假有家。勿恤吉。

家人之賁也。化成天下也。正位乎外。以天下爲家。化成勿恤。不計功也。

象曰王假有家。交相愛也。

上九有孚威如終吉。

家人之既濟也。家道成則天下定矣。孚卽假也。初閑上威。始終貴嚴。五象交愛。不可嚙嚙。此言威如。不可嚙嚙。

象曰威如之吉。反身之謂也。

彖言正家而天下定。此言身修而家齊也。

三三睽。小事吉。

睽象乖違。以卦德爲應事之本。卦體爲臨事之資。故吉。

彖曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

既濟亦水火之卦。有坎則通。家人中孚亦二女之卦。有長則順。否則爲睽爲革矣。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

徒說與柔。未必能吉。惟說而麗明。則能獲上。柔而上行。則能撫民。得中應剛。又能用賢。故小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

天地以定位爲事。男女以正位爲志。萬物各得其所。則相類皆分殊而理一。象曰上火下澤。睽。君子以同而異。

離兌皆柔而異象。君子與流俗同羣而異尙。蓋兌說以樂同。離明以辨異。彖言時用。異而同。此言同而異。互相發也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

睽之未濟也。初睽未甚得正。故悔亡。乃四之元夫也。四當應初而不應。任其去而勿逐。待其自復可也。若來見我。見之可也。否則彼將歸咎於我矣。又按四互坎爲馬而隱伏。故喪。居人位而不正。故惡。象曰。見惡人以辟咎也。

惡人自絕于善。或歸咎于善人之絕己。故見之以辟咎。

九二遇主于巷。无咎。

睽之噬嗑也。不苟合也。二卽五所應之剛。與五先睽後合。遇巷喻潛孚以通耳。

象曰。遇主于巷。未失道也。

凡遇皆不期而會。非枉道而求。

六三見輿曳其牛。掣其人。天且劓。无初有終。

睽之大有也。三處動乎上下之交。與四同居而不同行。故欲行不得。傳曰。近而不相得則凶。或害之。四本惡人。惟俟天誅其人。以免害。則雖无初而有終矣。又按離爲牛。互坎爲輿曳。則其牛掣矣。其亦疑詞。四離初。上離終。故曰无初有終。舊說天髡首也。蓋怨惡人當頭加害。將深髡且劓。我幸未劓耳。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

見阻皆由不當。應上終能遇剛。

九四。睽孤。遇元夫。交孚厲无咎。

睽之損也。四卽初所見之惡人。無應故孤。初剛正如元夫。以惡人遇元夫。苟能交孚則化其惡。孟子所謂齊戒沐浴則可以祀上帝也。

象曰交孚无咎。志行也。

彖言上下不交。志不同行。爻言交孚。志行互相發也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往无咎。

睽之履也。履帝位而不疚也。得中故悔亡。應乎剛者也。二守分而尊五爲主。故潛孚如遇巷。五忘分而親二爲宗。故易合如噬膚。又按兌口坎豕。故象噬膚。

象曰厥宗噬膚。往有慶也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽之歸妹也。上卽三所遇之剛。與三有終者也。孤由于睽。睽由于不孚。不孚由于私見。旣見爲汚。又見爲邪。先見爲寇而禦之。後乃說弧而不禦。猶未往也。夫匪寇則婚媾矣。陽一往而與陰和則吉矣。又按坎豕在兌澤。如負塗。坎爲輪爲隱伏。如載鬼。又中滿爲弓。如張弧。兌毀折如說。陰陽和則雨。亦坎象也。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

和則交孚疑亡則悔亡。小畜既雨征凶戒其復有所疑。此往遇雨則吉示以羣疑可釋。昔暴公爲不義而譖蘇公作詩以絕之非絕交也絕其疑也。彼來此往則疑忘矣。

三三蹇利西南不利東北利見大人。

遇蹇惟利在外不利在內如身在井上乃可以救井中之人也。又宜剛柔相濟。外卦坎互離而成既濟。先天坎西後天離南言利外也。內卦艮互坎而仍成蹇。後天坎北艮則東北卦位皆剛不利內也。三互離見五則利自二以上皆正故吉。

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉。

乖必有難故睽而不合則六爻皆變爲蹇。互離承坎既見險矣見而不止其蔽也。愚能止而後能往故謂之知。凡言卦德皆自內及外。惟蹇獨先言險而後言止能見險而後能止也。需亦坎在乾上故先言險而下言剛健不陷亦自內及外矣。

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

五往上卦得中三在上下之間若舍上入下窮于東北豈得爲能止之知哉。故三宜與五同功皆當位以正邦其用乃不窮也。

象曰山上有水蹇君子以反身修德。

蹇象山谿之險。行有不得。君子必反求諸己。

初六往蹇來譽。

蹇之既濟也。以思患也。六爻惟初不正而無應。時舍者也。未爲王臣。非濟蹇之位。體柔亦非濟蹇之才。往則犯難。來則獲見。險能止之知。

象曰往蹇來譽。宜待也。

彖傳往得中者。待其可往而往。勿遽往也。下同。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇之井也。以辨義也。二爲王臣。時用者也。憂王之憂。忘其身矣。又按坎爲加憂。互坎承坎。故曰蹇蹇。

象曰王臣蹇蹇。終无尤也。

成敗皆无可尤。故不言占。

九三往蹇來反。

蹇之比也。下順從也。見險能止。下就二柔以求助焉。來反而後能往。

象曰往蹇來反。內喜之也。

三剛來反。則二柔亦必說之以相濟也。

六四往蹇來連。

蹇之成也。以相與也。連三以見大人。

象曰。往蹇來連。當位實也。

柔雖非實。當位卽實。

九五大蹇。朋來。

蹇之謙也。尊而光也。五大人也。大蹇謂憂以天下。朋來謂爲天下得人。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

憂民之憂。朋來而樂。憂樂中節。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

蹇之漸也。上无所往。當來應三。藉其碩德。與成大功。以同見五。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

艮德盛於內。上志在焉。以三從五。是以賢從貴矣。

三三解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

震出坎上。則蹇解矣。中爻亦互旣濟。故承上卦言利西南。旣解以復爲吉。往解以夙爲吉。

象曰。解險以動。而免乎險。解。

免卽解也。屯猶動乎險中。解則出險外也。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

震有長人之象。屯曰大得民。亦坎震也。解震上。故曰往。又蹇反爲解。故解之四卽蹇之三。互坎正坎衆水洊至。夫民之衆亦猶水也。能載舟亦能覆舟。蹇三過剛猛則失衆。故艮覆於坎下而爲蹇。解四居柔寬則得衆。故震仰於坎上而爲解。當復而不復。則失中矣。當往而不往。則无功矣。二來而四往者。同功而異位也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

又按震爲蕃鮮。如百果草木。坎滿震出。如甲拆。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

雨在雷中。澤在威中。

初六无咎。

解之歸妹也。因人而免乎險者也。重險之下。以柔居剛。宜有咎矣。應四動而免險。承二來復。故无咎。又按歸妹初象亦相承也。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

凡初柔應震者皆凶。豫恆小過是也。惟解无咎者。四剛三柔。二剛初柔。皆相際也。九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

解之豫也。利行師也。有功而歸。卽來復吉。乃得中也。旣除邪害。適得中直。再往則過中失正矣。又按六三互坎。隱伏如狐。在離目前。故獲。或以初三上爲三狐。然初无咎而上无不利。非邪害也。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

解之恆也。恆三不恆其德。解三小人而乘君子之器。雖正不亨。況不正乎。又按承四如負。乘坎爲輪。如乘又爲盜。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

雖不致寇。亦可醜也。況寇又至乎。

九四解而拇。朋至斯孚。

解之師也。四亦除邪。免乎險。而得衆者也。本義以拇指初。愚謂二與四同功。如朋。三以柔邪閒之。故必解三而二四乃孚。又按震爲足。故三如拇。

象曰。解而拇。未當位也。

未當。故小人得附。須解去之。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

解之困也。大人吉也。澤在威中。如雷雨作者也。有解如雷。錯諸枉也。有孚如雨。枉者直也。

象曰君子有解小人退也。

卽論語不仁者遠。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。

解之未濟也。慎辨物也。上亦敵三者。三附四如拇。柔邪如狐。又致外寇如隼。二獲之而得黃矢。上自以弓矢射之。

象曰公用射隼以解悖也。

三不應上爲悖。

周易略解卷五

中十二卦

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往。

內兌上缺而艮外盛。謂之損者。內體爲主也。君子恤民。不得已而取之。以爲損矣。蓋深知損難有孚。未信則以爲厲。已无交而求。則民不與也。必也所損者與損之者。素有以相孚。則是信而後勞其民。定其交而後求也。元吉以下。極言有孚之效。正見非孚不可耳。又按六爻皆應。如孚互坤。元貞坤輿利往。曷之用二簋可用享。

又必節用。乃能愛人。享祀且然。況自奉乎。

彖曰。損損下益上。其道上行。

損下果能益上。則下得效其忠敬。分雖卑而道上行。

損而有孚元吉。无咎可貞。利有攸往。曷之用二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

攸往以上言損難有孚而能有孚。故其效如此。享有用大牲者。有用二簋者。當其可之謂時也。推之高明柔克所以損剛。沈潛剛克所以益柔。凡損有餘補不足。皆與時行。又按下經咸恆損益。猶上經之乾。

坤泰否。故此卦下本乾剛。損之則爲兌柔。上本坤柔。益之則爲艮剛。故曰損下益上。又曰損剛益柔。象曰山下有澤。損。君子以懲忿窒慾。

山下有澤。臨深以爲高。滿招損也。君子鑑之。故戒貪勝貪得。所以遠害。德之修也。又按兌說則有忿皆懲。艮止則有慾皆窒。

初九已事遄往。无咎。酌損之。

損之蒙也。行時中也。初剛守有餘。在山澤之下爲下民之事。而四柔疾未喜初。當自止其事而速往。應四斯无已甚之咎。酌損謂損其疾。使遄有喜。蓋初如伊呂罷耕釣以應聘。四非真疾。如湯文檢身若不及。無斃亦保耳。故曰酌損。勿誤損也。六爻多以弗損爲益。

象曰已事遄往。尙合志也。

與四德位不同而相應。志孚故可遄往。

九二利貞。征凶。弗損益之。

損之頤也。可貞者也。以剛居柔。應五以柔居剛。兩无偏疾。平康正直可也。无疾而往治之。反有偏勝之凶。惟正直而不損。卽安養以益之也。又見上九。

象曰九二利貞。中以爲志也。

志在不剛不柔而已。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

損之大畜也。損則有孚者也。羣行損其難孚者。獨行得其相孚者。上本自乾三而往。三本自坤上而來。三上相得。與時偕行。

象曰。一人行。三則疑也。

獨行之際。苟非其友。則難孚也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

損之睽也。四卽初所合志者也。偏於剛者。其疾爲忿。偏于柔者。其疾爲慾。四又多懼自恐。或有聲色貨利。畔援歆羨之慾。喜得初剛以窒其慾。初遄往則四遄喜。

象曰。損其疾。亦可喜也。

今人有過。不喜人規。如獲疾而忌醫。不知能損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

損之中孚也。以化邦也。五得元吉。人歸天與也。濟濟多士。文王以寧。益之者多。所益者大矣。十朋言所值也。朋兩貝也。貝值百八。朋值二百一十六。十朋值二千一百六十矣。又按龜。山澤所出。剛柔皆應。故弗違。

象曰。六五元吉。自上祐也。

能用享則上祐。昭事上帝。聿懷多福。故思皇多士。生此王國。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

損之臨也。二可貞而上无咎。蓋皆以剛居柔。所應皆以柔居剛。兩无偏勝。弗用損其疾。卽可以益其德。正直以往。自得國爾。忘家之臣。亦如五之或益。非徒四之可喜也。

象曰。弗損益之。大得志也。

三三益。利有攸往。利涉大川。

益謂益內。內體爲主也。益以興利。故利往利涉。

彖曰。益損下益上。民說无疆。自上下下。其道大光。

自下益上。猶山澤在地。卑而上行。自上益下。猶風雷在天。下濟而光明。各有其道也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

中正則能益下有慶。卽民說无疆。震巽皆木。喻作舟楫之材耳。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

動謂時敏。巽謂遜志。學問之益也。天施自上。地生於下。造化之益也。上卦言損益皆與時行。此獨言益者。損所當損。無非益也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

遷善如雷動風和。改過如雷厲風散。德之裕也。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

益之觀也。下民受益于上而說无疆。亦待用于上而恐有咎。上利謀及庶人以涉大川。民亦好義以終其事。是謂元吉无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

厚事卽大作。初在下位。自謂不堪厚事。苟非元吉。卽引咎也。蓋民愈說則愈安分。愈安分則愈忘勞。其效如此。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

益之中孚也。見損六五。柔中正而有慶。應五天位。不求益而益之者衆。所益者大。蓋二得坤貞。人臣守之。則爲筮仕之吉占。坤順承天。君能用之。又爲卜郊之吉占。如或湯用伊尹而享天心。太甲用伊陟而格上帝是也。

象曰。或益之。自外來也。

詩曰。萬福來求。言不求而得。與比初有他吉同意。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益之家人也。有過則改者也。以柔居三。德未足孚。位又不中。宜多凶而有咎矣。能因凶以補過。則无咎。

蓋改其不孚者而爲有孚。改其不中者而爲中行。則德無玷。可告五以申信矣。

象曰。益用凶事。固有之也。

本義曰。欲其困心橫慮而固有之也。愚按於吉則曰自外來。不苟求也。於凶則曰固有之。不苟免也。亦所以動心忍性。增益其所不能。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。

益之无妄也。見善則遷者也。正而未中。若能中行。則合人情宜土俗。必告五而見從。雖大作如遷國。亦猶涉川之利也。又按坤爲國土。損四以益初。則坤進一位如遷。

象曰。告公從。以益志也。

嘉謀入告。皆以益民爲志。故得見從。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

益之頤也。養及萬民。中正有慶矣。惠民誠盡其心。勿問有慶而自元吉。民亦誠悅以我爲德。書曰。安民則惠。黎民懷之。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

心志惟知惠民而已矣。其效不期而得。惠我德。卽民說无疆。大得志。卽其道大光。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益之屯也。不中正者也。解見恆三。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

不知益人，惟責人，莫益己，是偏見之辭也。

三三夬，揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

夬謂去邪勿疑。卦體五陽，務去一陰，而彖辭猶有戒心者，蓋陰剝陽易，陽決陰難，決在上之陰尤難也。揚謂聲其罪，使彼自知其罪而無辭也。于王庭謂上告天子，孚號謂誕告用亶，使中外共知其罪而勿疑也。厲謂戒懼，告邑喻自治，即戎喻力爭，惟自反而縮者，爲能往也。

象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

益而不已必決，蓋見善則遷，有過則改，自治既勇，故能去邪勿疑也。決本不疑，剛決柔無所係吝，特恐憑怒以取怨耳。說謂在我不怒，和謂使彼不怨。

揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。揚其賤，妨貴小加大之罪。我有辭矣，自危似未光，乃所以爲光。爭勝似不窮，乃所以致窮。剛長未終，尚有柔乘，欲無柔乘，故利有往，乃終於乾也。

象曰：澤上于天，夬君子以施祿及下，居德則忌。

水逆行則潰而泛濫，財祿不施則潰而悖出，德不敬忌則潰而流蕩，惟君子善防潰也。

初九壯于前趾往不勝爲咎。

夫之大過也。壯趾求勝。不利有往。往而倖勝。不足爲功。不勝則咎矣。

象曰不勝而往咎也。

不勝而往。則不知危厲。故咎。

九二惕號莫夜有戎勿恤。

夫之革也。能孚號有厲者也。无事常如有事時提防。故有事能如無事時淡定。又按乾惕兌號。兌正西爲莫。乾西北爲夜。不利卽戎。故勿恤。

象曰有戎勿恤得中道也。

九三壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

夬之兌也。三本應兌。能說乃和。苟決而不和。剛壯見于面目。恐有反噬之凶。三與諸君子同決。所當決而獨和焉。甚至遇雨若濡。有愠之者。而實无咎。蓋決而不和。固有凶。和而未決。則有愠。若決而和。何咎之有。

象曰君子夬夬終无咎也。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信。

夬之需也。不進也。剛不中正。居不能安。行不能進。所尙乃窮矣。惟不與衆陽競進。如牽羊者縱之使前。

而隨其後。則可行矣。聞言不信。譏剛愎也。又按上體之下如臀。乘剛如无膚。乾行兌折。如次且。兌爲羊。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

行不能進。由居不安。不可與言。雖自以爲聰。非作謀之聰矣。

九五。苒陸夬夬。中行无咎。

夬之大壯也。利貞也。苒陸。草名。五以中行利往。近上陰柔。如苒陸之感陰氣。惟健決而行之。以和悅。則无咎。

象曰。中行无咎。中未光也。

程傳謂未得爲光大。然未光者自危之詞。乃所以爲光。

上六。无號。終有凶。

夬之乾也。柔乘乾剛。五剛孚號。惕號。一柔子然无號。始則乘剛。至于剛長乃終。卽君子道長。小人道憂也。

象曰。无號之凶。終不可長也。

三三。姤女壯。勿用取女。

五陽決去一陰矣。一陰復與五陽相值。故曰姤。一陰初生未壯。五陽並未用之。而曰女壯勿取者。教早辨以慎微也。

彖曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

姤蓋邂逅相遇之義。剛方決柔而剛卽遇剛者，柔道牽有必不可取。

天地相遇，品物咸章也。

剛遇中正，天下大行也。

姤之時義大矣哉。

三節又言使其遇如天地之合同而化，如二剛之遇五中正，則可與長矣。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

天下有風，不疾而速。施命有誥，不嚴而治。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

姤之乾也。柔遇乾剛，不可與長者也。柅，止車者。陰欲附陽以求進，而陽能止之，可使貞吉。否則兩凶。蓋初猶羸豕，本無勢力，欲孚于四陽以蹢躅，乃憑權藉勢者，故當止也。又按乾金，巽木如柅。巽伏如羸豕，爲股，故蹢躅。廣韻曰：柅，絡絲趺也。洗心曰：一陰始生甚微，與二相繫似絲之繫金柅，則得正而吉。若縱之往，則凶立見，如豕蹢躅矣。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

柔之爲道，常有所牽，以爲進止。苟非牽繫而止，則必牽援以進。又按洗心曰：因其牽而繫之使止，乃妙。

于制陰也。

九二包有魚无咎不利賓。

姤之遯也。包猶涵也。姤之二猶遯之三。能畜兩陰如臣妾固吉。包容一陰如有魚亦无咎。但不利賓。喻不可使與外事耳。又按巽伏如魚。

象曰包有魚義不及賓也。

義宜包容不宜薦舉。蓋小人不可大受。仁育中有義正也。

九三臀无膚其行次且厲无大咎。

姤之訟也不親也。重剛不中。乘剛故居不安。无應故行不進。雖危而无柔牽之咎。夬四反爲姤三。故象略同而占異。猶遯四反爲大壯之三也。又按剛居巽股之上。如臀无膚。

象曰其行次且行未牽也。

行非柔道故未有牽。

九四包无魚起凶。

姤之巽也。伏也。卦止一陰。二有魚則四无魚矣。四剛居柔。自謂能容。可以免凶。而不中正。實不能容。適以起凶。

象曰无魚之凶遠民也。

初柔本无乘剛之罪。雖不利賓。猶可畜爲民。書曰。民可近。不可下。遠則失之。九五以杞包瓜。含章。有隕自天。

姤之鼎也。正位也。時義大矣。君子之下有小人。猶杞之下有瓜。包之卽所以防之。杞木中剛。含章則剛而不過。美在其中。實能容也。瓜熟內柔。包之則柔亦不茹。其黃而隕。聽諸天也。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

有隕聽諸天時。君子志在聽天。永言配命也。

上九。姤其角。吝。无咎。

姤之大過也。遇非中正。不能大行也。遇三敵剛。如以角遇角。兩不相應。故吝。然四起凶而上无咎者。四有應而自遠之上。無應而遇窮耳。

象曰。姤其角。上窮吝也。

三三萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

德體皆有相遇而萃之意。其亨固由王能萃己。志以事神。其下亦宜萃衆。志以事主。而事主之亨。尤利於貞也。假廟當用大牲。見大人則利有往。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

物相遇而後聚。下順與上說相遇。剛中與正應相遇。所以聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

王以孝治天下。下以正事一人。其用大牲與利往。皆天理之當然也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

觀其所聚之故。則知天地相遇。品物咸章。皆聚以正。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

地中有水。其象爲師。澤上則地爲沃土。物利萃焉。君子所以除治戎器。用戒不虞。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

萃之隨也。不可亂也。初聚以正而失正。故欲其反正也。應四既孚于始。其不克終者。人孰亂之哉。自亂厥萃耳。若能呼號正應。則一握手而交歡。亦猶同人之先號後笑也。故戒以勿恤而決其往。本義謂衆以爲笑。衆笑之也。又按兌口能號。艮手能握。兌說故笑。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

凡人有孚則志正而萃以正。多恤則志亂而萃亦亂。乃字其字皆指初六。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。

萃之困也。應五而引上下以見大人。故吉无咎。聚以正也。苟有以孚于王公。猶薄祭可假有廟。不必大牲也。又按困二亦利用享祀无咎。

象曰引吉无咎中未變也。

變謂志亂未變謂中正也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

萃之咸也三往吝矣三與五同功而異位柔危者也位介上下之間不正無應欲萃與嗟何利之有卦利有往故初往應四二往見五皆可无咎然不早見大人至失利而後往亦小吝矣。

象曰往无咎上巽也。

上承四五互巽能從。

九四大吉无咎。

萃之比也四本多懼以陽居陰常恐有咎又承五乘坤事上撫衆任大責重小善不足以塞責必大吉乃无咎耳。

象曰大吉无咎位不當也。

位不當則非大吉不能无咎蓋由懼以終始其要无咎。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。

萃之豫也剛應志行也當位固无咎然衆聚則難孚匪孚則致悔君子所以戒不虞也惟德足長人常守其正則悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

未光謂常戒不虞，視民如傷，望道而未之見也。

上六：齎咨涕洟，无咎。

萃之否也。柔正无應，如孤臣孽子生于憂患，故无咎。

象曰：齎咨涕洟，未安上也。

凡上多窮，惟此操心也危，故達。

三三升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

聚而上者謂之升，德體皆可元亨。占者可用以見大人，可不用恤。蓋能前進則吉矣。又按乾以九二爲大人，此大人疑亦指二巽東南坤西南，故征吉。

彖曰：柔以時升。

學能遜志，治以克寬，皆柔升也。又按坤三柔自萃卦而上，本義謂自解來，柔上居四。

巽而順，剛中而應，是以大亨。

巽而順，不求升也。剛中而應，則同升矣。

用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

應與恤相反，志行卽元亨。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大。

地中生木聚而上也君子之德亦然又按坤德順本義作慎巽爲高。

初六允升大吉。

升之泰也南征吉者也位雖極下體柔德巽實以時升。

象曰允升大吉上合志也。

初不援上而上自與之。

九二孚乃利用禴无咎。

升之謙也卑而上行也剛中而應孚五不用煩文。

象曰九二之孚有喜也。

九三升虛邑。

升之師也南征者也剛正有應行无窒礙不言占者失得勿恤也又按承坤如虛邑。

象曰升虛邑无所疑也。

二象有喜猶有慶也此言无疑猶勿恤也。

六四王用亨于岐山吉无咎。

升之恆也以一德也德可大用時升者也柔正近君如文王見用爲西伯吉又何咎又按巽高兌西如。

岐山。

象曰王用亨于岐山。順事也。

六五貞吉。升階。

升之井也。初巽而四順。二剛中而五應。五柔居尊。尤宜常正以正下。則治道易升如階。

象曰貞吉升階。大得志也。

彖言志行。初象合志。五尤大得。所謂得志行乎中國也。

上六冥升。利于不息之貞。

升之蠱也。冒昧於進而不知止息。何所利哉。惟移不息之心。用於進德則利耳。又按重陰如冥。

象曰冥升在上。消不富也。

冥豫者何可長。怠之終也。冥升者必消乏。困之始也。

䷮困。亨貞。大人吉。无咎。有言不信。

坎爲通。遇兌毀折。故困。卦體雖困而德可亨。心能常正。又有大德則吉。若徒有言而不見信。則咎。又按

兌口。故有言。

彖曰困。剛揜也。

坎剛爲兌柔所揜。二剛爲初三兩柔所揜。四五兩剛爲上柔所揜。

險以說困而不失其所亨其爲君子乎貞大人吉以剛中也。有言不信尙口乃窮也。

險以說謂由操心危以得義理說心也。二爲貞吉之君子。五爲心亨之大人。五之剛中尤正也。有言者不必有德尙口求通乃所以窮也。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

兌上見而坎下流故澤无水。智士處困見危受命。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿。

困之兌也失其所亨者也。柔陷坎下坐困而望救雖有正應亦久不得見。詩曰叔兮伯兮何多日也。又按陰偶如臀坎于木爲堅多心隱伏如幽坎如谷窞應位隔三而來徐徐故三歲不覿。

象曰入于幽谷幽不明也。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎。

困之萃也不失其所亨者也。君子在險常飽乎仁義不求聞達似困於酒食旣醉旣飽不復願人膏粱而朱紱方來者君之禮也。利用亨祀者臣以忠也。各欲自盡而已矣。征凶无咎者成敗利鈍非所知也。又按五在離火巽股之上如朱紱。

象曰困于酒食中有慶也。

凡言終有者預信于理也。言中有者不待外求也。

六三困于石。據于蒺藜。入於其宮。不見其妻。凶。

困之大過也。見左傳昭公二十五年。柔不中正。與貞吉相反。又按前遇四剛如石。下有二剛如蒺藜。妻喻正應。無應故不見。

象曰。據於蒺藜。乘剛也。入於其宮。不見其妻。不祥也。

九四來徐徐。困於金車。吝有終。

困之坎也。初在幽谷。四乘金車。本欲內來以濟初。而剛不中正。互巽不果。尙困於行。是以初固三歲不覲。而四亦吝。然心在正應。終必有濟。又按初似邢衛失國。四似齊桓救之。兌金乘坎爲輪。故曰金車。

象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

志在濟初救災恤下。二四同功。相與有終。勿憚勞也。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

困之解也。大人吉也。以上缺下險爲切身之痛。書曰。萬方有罪。罪在朕躬。故如劓刖。身雖尊榮而不安。故又如股困于赤紱也。惟正己以正天下。乃能徐俟其化而有悅。宜以誠則無不格矣。又按兌毀折。故上柔如劓。乘坎血卦。故下兩柔如刖。

象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

由未說乃得說。中直卽剛中。受福卽貞吉。

上六困于葛藟。於臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

困之訟也。有極而亨。所謂困心橫慮而後作也。曰動悔。內自訟也。有悔則悔悟深切而无尙口之窮。又按乘巽爲長。如葛藟之纏束。又爲高。如臲臲之危動。

象曰。困於葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困乎上故未當。必反下則吉。

三三井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。

困受以井。反下而通也。君子反經而經正。卽古今之通義也。時地有改而共由者不改。常經固無太過。可損不及可益。常性亦窮居不損。大行不加。往來井井。喻天下古今所共由。汔幾也。汔至以下戒以敬。慎不敗也。繙井以綆汲井也。汲而未至。猶未汲耳。況又敗耶。又按困兌西上。井巽東下。如改邑。惟坎常中滿。雖往來反覆。其體不改。非如兌上缺之反爲巽下斷也。

彖曰。巽乎水而上井。井養而不窮也。

困兌上故澤无水。井巽下故能上出其水。如士能遜志於學。君能降心求治。然後上出而澤物。乃不困窮也。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

蓋不改其所共由者。乃能以己之剛養人之剛。使之不餒。以己之中養人之中。使之不偏。功不窮也。若

繙井而汔至。亦猶未繙。同一无功耳。羸又不止无功。故凶。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

觀木以水潤。知民必以井養。勞民則養有賴。勸相則養相資。

初六。井泥不食。舊井无禽。

井之需也。不進也。當改而不改。不能養物者也。有舊染之污而不新其德。何以及民。夫行潦之水。人縱不食。猶或有禽。若舊井則人禽共棄。以喻朝野共棄也。又按困反爲井。而初柔不改如舊。六爻以剛中正爲泉。柔下爲泥汙。故六四在外之下。猶待蹇以禦外汚。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

井之蹇也。所養有窮。未繙井也。剛雖有泉。五不相應。故井如深谷。下注泥中。微物而難以上行。甕敝漏。卽瓶羸也。又按巽人如谷。巽直如射。巽伏如鮒。離大腹如甕。巽下斷如漏。

象曰。井谷射鮒。无與也。

五不相與。无提挈以出者。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

井之坎也。雖未有功而不凶也。剛正而不見用。衆心爲我惜之。皆謂德可待用。若見知於君。則養而不

窮矣。又按互巽潔齊曰滌。與五同功。離爲王明。則不食者食矣。象曰。井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

君子泰然无求。小人惻然求福。欲並受也。

六四。井甃无咎。

井之大過也。求免過耳。柔正自治。雖未及物而裕不窮之源矣。輯解曰。三在內卦。滌井內以致其潔。四在外卦。甃井外以禦其汚。內外交養之道也。

象曰。井甃无咎。修井也。

九五。井冽寒泉食。

井之升也。志行也。德位兼隆。乘時及物。

象曰。寒泉之食。中正也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

井之巽也。收猶取也。取之无禁。有源不窮。故元吉。又按上偶開如勿幕。有孚指五。元吉兼指五上。

象曰。元吉在上。大成也。

初下時舍。至上時成。

三三革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

卦有革象。言變常也。凡事將革則人疑。稍失其正則有悔。故必已日乃孚。已畢也。如東作日畢乃爲南訛。又畢乃爲朔。易驗之庶民鳥獸無不孚也。凡去故者可知。又按離爲日。二與五孚。彖惟革言悔亡。六爻惟四未正。變則皆正。故悔亡。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得曰革。

睽火澤不交耳。革則相息。睽二女違行耳。革則紊序而不相得。以其變常。故謂之革。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

知其難孚而慎于革。故革而人信之。又知悔之難免而以德求當。其悔乃亡。

天地革而四時成。湯武革命順于天而應乎人。革之時大矣哉。

天地帝王之革。猶不能違時。故凡革皆已日乃孚也。

象曰。澤中有火。君子以治歷明時。

天地革而四時成。夏秋之閒。澤說萬物。仍有火燠。於月令爲律中黃鍾之宮。于五德之運爲土旺。以察時變。以改正朔。革命之事。莫重于此。

初九。鞶用黃牛之革。

革之威也。初未孚者。如湯武未興。伊呂耕釣時也。居下无應。宜自守其中順之質。又按變革之革。以去故而得名。皮革之革。以去毛而得名。

象曰：輦用黃牛，不可以有爲也。

六二：已日乃革之，征吉无咎。

革之夫也。已日，已孚之日。革之如伊尹幡然改，太公盍歸乎來也。文明有應，交孚乃革，則征吉无咎。象曰：已日革之行有嘉也。

二征而五應之，不行則已，行則有嘉無違。

九三：征凶，貞厲。革言三就，有孚。

革之隨也。審時度義以革命，義未當可則征凶，義可而時未可則貞厲。革言三就，謂審稽公論而後革之。慎之至也。又按兌口有言，乘二承四，應上爲三就，應則有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

所謀已審，不必更有所往。

九四：悔亡，有孚，改命吉。

革之既濟也。定也。四卽革而當者，成卦之主。湯武放伐，時也。變而不失其正，則悔亡。上下交孚以革命，故吉。

象曰：改命之吉，信志也。

志足見信於上下，則吉。不見信則悔也。

九五大人虎變。未占有孚。

革之豐也大也。五如湯武既有天下。元亨者也。自新新民以新命則未占而天下信之。況既革言三就乎。又按互巽。風從如虎。離夏兌秋。由希革而毛毳。故曰變。

象曰。大人虎變。其文炳也。

偃武修文。應離文炳。

上六君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

革之同人也。上如太甲成王利貞者也。既革則士風丕變。有日新之功。民風革薄敦日用之質。斯時喜功則凶。守成則吉。又按兌正秋。其蟲毛。革面猴屬。雖賤於豹而性可馴。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

大人炳照。故君子文蔚。小人順從。

三三鼎元吉亨。

卦畫有鼎之體。兩象有鼎之用。德體元吉。用无不亨。本義曰。吉衍文也。

象曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

革物者莫若鼎。蓋鼎以象示人。義取諸烹飪。而烹飪之義莫大于享帝養賢。五固聖人。又尊上爲聖。以二爲賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

木巽火而明生。聖人之德亦內巽於理而聰明生。柔進則能享帝。應剛則能養賢。言元亨則吉可知。又按五象鼎耳離爲目。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

言烹飪則爲以木巽火。在觀象則見木上有火。鼎正而後內實凝。位正而後天命凝。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

鼎之大有也。不可以盈。自潔以待烹飪可也。并由窮上而反下。稍不慎則有羸瓶之凶。喻无功而反敗也。鼎由去故以取新。雖顛趾猶有出否之利。喻因過以得功也。過何足取以其功耳。妾何足尙。以其子耳。自新以補過。乃无咎耳。又按革上顛而爲鼎趾。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

无心失足爲顛。有志反常爲悖。從貴故利。不從則悖矣。又按承乾爲從貴。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

鼎之旅也。二卽五所應之剛。內有實德而可貴。故初當出否以從之也。夫從則爲子。不從則爲我仇。蓋不出否則仇自有疾。无以從我。彼自悖而我自吉也。又按四應初而不應二。亦爲我仇。彼自覆而我自吉。另備一解。

象曰鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

己能自重。則人莫能尤。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

鼎之未濟也。三未上行而終得君者也。雖巽而无應。雖正而不中。與五異位。如耳革而難舉。行將有屯膏之悔。若能與五同功。陰陽相和如雨。則虧悔終吉。虧悔猶言損其疾也。又按離爲雉。兌澤如膏。象曰鼎耳革。失其義也。

失其義則悔。行其義則吉。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。形渥一作形圖。

鼎之蠱也。四上行而失實。雖有應而不中正。故如折足而難自立。覆餗則不慎所之。形渥則不能无尤。故二吉而四凶。易說曰。全卦一鼎。分上下體爲二。鼎上體有耳而无足。故九四折足。下體有足而无耳。故九三耳革。王注曰。渥。沾濡也。既覆公餗。則體爲沾濡。原始曰。輔嗣說於象爲合。邵氏見聞錄謂王弼不見古易。而引元載傳贊爲證。夫新唐書列傳宋子京所作。豈北宋人見古本而西晉人反不見乎。象曰覆公餗。信如何也。

言不能有實也。

六五鼎黃耳。金鉉。利貞。

鼎之姤也。本義以九二爲金鉉。愚謂應二固能養賢。尊上則能養聖。輯說曰。中虛以納上剛之助。猶黃耳得金鉉也。原始曰。爻象甚吉。鼎必待鉉而舉。猶井必勿幕而彰。故皆至上有之。

象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

鼎之恆也。以一德也。上卽五之鉉。君欲臣剛。臣勿過剛。通釋曰。以五之柔視上之剛。故爲金鉉。自上本爻言之。則以剛居柔爲玉。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

玉鉉在上。尊之者耳也。黃耳利貞。節之者鉉也。

三三震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

主器者莫若長子。有震疊之德焉。能畏自可无畏。初心有主則能不動也。又按萬物出乎震。故亨爲雷。故來虩虩。善鳴如笑言。互艮有序。故啞啞。互坎爲耳。故驚。震爲大塗。故曰百里。坎爲堅木。如匕。坎中滿。震仰承之。如鬯。坎陷如喪。艮手止之。故不喪。

彖曰。震亨。

惟能震疊所以亨也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

以恐懼致福。故能笑語。卒獲下文。又言禮儀卒度也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

驚遠者。百里所同。懼邇者。兢兢自恐。內既有主。故能出乎震而弗迷。可以主器。祭則受福也。又按艮止能守。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

天以生物爲心。不能无怒。聖人與天合德。不能无畏。況君子乎。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震之豫也。利建侯也。初爲成卦之主。故其辭同。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

震之歸妹也。柔乘剛也。不能見危于无形。見震來而始知其厲。至盡失其富而高蹈以避之。難以亨矣。惟守其中正。既喪不追。待其自復。庶可亨矣。訂詁曰。十萬曰億。盛大之稱。原始曰。觀六五億无喪。象曰。大无喪也。則億爲大也。又按震足能躋。震坎艮皆陽。九七陽數也。

象曰。震來厲。乘剛也。

初以剛居剛。震來猶虩虩。二以柔乘剛。震來愈厲矣。

六三震蘇蘇震行无眚。

震之豐。豐象雷電皆至此。以不正而居洊雷之間。神氣驚散。垂絕而復生。恐難致福。求无眚耳。安懷則有眚。震行乃免焉。圖解曰。震爲反生。蘇也。訂詁曰。初震將盡。四震復生。

象曰震蘇蘇位不當也。

不可以守。

九四震遂泥。

震之復也。不能出也。不正而動。遂陷而止。如雷伏地。又按泥謂坎陷艮止。

象曰震遂泥未光也。

六五震往來厲億无喪有事。

震之隨也。无故也。五亦卦主。不喪匕鬯者也。內外皆震。出與守皆厲。然其德能出而不泥。故可以常爲祭主而有事於廟社焉。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也。

危如商詩所謂有震且業。中謂不競不綏。不剛不柔。大无喪則百祿是適矣。

上六震索索視矍矍征凶。震不于其躬于其鄰。无咎婚媾有言。

震之噬嗑也。上以警省免凶。可享者也。洊雷誰不恐懼。但初剛自能修省。兢兢有主而啞啞有則。故吉。

上太柔則廢。索索无主。矍矍失則。故征凶。若能以五之厲爲己厲。是警省不起於身而起於鄰。尙可无咎。婚媾諷之亦欲其警省耳。又按乘坎心病。故索索。震仰如上視。故矍矍。動極故征凶。五爲其鄰。三敵應如婚媾。

象曰。震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

上不如初與五之有主。而能畏鄰之厲以自戒。故雖凶无咎。

䷲ 艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

震出艮處。處所當處。如艮其背。象內向也。素位而不願乎外也。此身居易俟命。非己所得私。故知有理而不知有其身。亦非不行也。行于在上。在下之庭。不見可陵。可援之人。雖若自絕於物。實无咎也。

象曰。艮止也。時止則止。時行則止。動靜不失其時。其道光明。

艮者。无往非止也。時止則止。靜固止也。時行則行。動亦止也。緝熙敬止。光明在焉。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

止必各有其所。凡上下應爻。一陰一陽爲和應。謂之相與。皆陰皆陽爲敵應。則不相與。彼以其富。我以吾仁。彼以其爵。我以吾義。是以卦辭如此而无咎也。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

山兼峙而不移。君子再思而不越。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

艮之賁也。謹始者也。柔下自无妄行之咎。宜常守正。又按賁初亦賁其趾。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

艮之蠱也。艮腓喻能正己。不拯其隨。謂未能正人。如冉有不能救季氏是也。凡不可諫而不諫。皆然。象曰。不拯其隨。未退聽也。

又按三互坎耳。互震仰動。故未退聽於二。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

艮之剝也。三卽未退聽者。限在腰。夤在脊。過剛不中。不能屈體以從二。如自艮其限。又不能與二爲一體。如各列其夤。坎險故厲。坎固心病。震如雷火。以自薰言不可拯也。

象曰。艮其限。危薰心也。

告子之勿求於心。非徒無益而又害之也。

六四。艮其身。无咎。

艮之旅也。正己而不求諸人。柔正自安。在下卦之上而不陵下。在上卦之下而不援上。故无徇人之咎。象曰。艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

艮之漸也。口容止也。失正爲悔。慎言則悔亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

中則時然後言。是以悔亡。本義曰。正字羨文。叶韻可見。

上九。敦艮。吉。

艮之謙也。德言盛也。德裕於乃身。道積於厥躬。篤行不己之功。莫盛乎艮也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

厚重不遷。有似於山。又按上固卦終。艮亦成終。

